来者僧時到僧忍聽與某甲比
作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或
或不来僧作羯磨説戒白如是大德
僧聽此某甲比丘心乱狂癡或憶説
戒或不憶説戒或来或不来僧與某
甲比丘作心乱狂癡羯磨或憶或不
憶或来或不来作羯磨説戒誰諸長
老忍僧與某甲比丘作心乱狂癡或
憶或不憶或来或不来作羯磨説戒
者默然誰不忍者説僧已忍與某甲
比丘作心乱狂癡或憶或不憶或来
或不来作羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

解狂癡羯磨法 若狂病止應白二解彼應與懺作如是乞
德僧聽我某甲比丘先得狂癡病説
戒時或憶或不憶或来或不来衆僧
與我作狂癡病羯磨作巳病還得止
今從衆僧乞解狂癡羯磨 三説僧應與法 大
德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼
説戒時或憶或不憶或来或不来衆
僧與作狂癡病羯磨與作羯磨巳狂
癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病
羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病
羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
先得狂癡病彼説戒時或憶或不憶

羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病

羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶
或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨
與作羯磨已狂癡病還得止今從衆
僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧
與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解
狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如
是持（佛言隨狂病時與作羯磨狂止還歸）

與學家羯磨法（時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常法若諸比丘衆所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食之盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是作）大德僧聽於某
城中某居士家夫婦得信為佛弟子
財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與
作學家羯磨諸比丘不得在某家受
食食白如是大德僧聽於某城中某
居士家夫婦得信為佛弟子財物竭
盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得
在某家受食食誰諸長老忍僧與某
居士作學家羯磨者默然誰不忍者
說僧已忍與某居士作學家羯磨竟
僧忍默然故是事如是持（若先受請若有病若置地與若從人受若學家施與財物還多無犯）

解學家羯磨法（若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二為解）
大德僧聽於某城中某居士

從人受若學家施
設財物還多無犯

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應
白二為解應如是作大德僧聽於某城中某居士
家夫婦得信為佛弟子好施財物竭
盡僧先與作學家羯磨今財物還多
從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍
聽解學家羯磨白如是大德僧聽於
某城中某居士家夫婦得信為佛弟
子財物還多僧今與某居士解學家
羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學
家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍
與某居士解學家羯磨竟僧忍默然
故是事如是持

作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以
餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見
罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已名作餘語應如是白大德僧聽此
某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自
知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸
比丘言汝向誰語為說何事為論何
理為我說為餘人說誰犯罪罪由何
生我不見罪若僧時到僧忍聽當名
某甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語若未
白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法時有比丘衆僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來
不來不喚來便來應起不起不應起便起應語
不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯
磨已名作觸惱作如是白大德僧聽此某甲比丘僧

作觸惱羯磨法 時有比丘衆僧立制不得喚来作餘語已便觸惱僧喚来

不来又喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸惱衆僧喚来不来不喚来便来應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法 時有比丘惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言不見僧應捨棄莫問語如是言

汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿㝹婆陁不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杖棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣 是人不應求聽此即是聽

梵罰治法 時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治應如是作

一切比丘默擯不與語是梵罰治 然不敢者

將諸衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事捨教授比丘尼法

時六群比丘尼沙弥尼式叉摩那来至寺内共比丘沙弥共住更相調弄共唄共哭或共語或笑乱諸坐禪比丘佛言應喚来訶罰若不改者應為沙弥尼和上闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法 佛言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法不應作仰攻上是覆

者十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作擯或作無利益方便令無住處鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨謗比丘若犯比

與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法不應作印戊上是覆

有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應與如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往来白如是大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往来誰諸長老忍僧為某甲作覆鉢不相往来者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往来竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法佛言應白二羯磨差一比丘為使告白衣令知其使比丘應具八德八德及差廣如律明此使比丘往至彼家不應受牀坐飲食供養等直應語云今僧為汝作覆鉢不相往来彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往来者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往来者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知

而犯重罪 若用語者善若不用語者當 復令比丘比丘

尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異
道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知
其人信用言者應來 若用言者善若不用言者 應
作白 作白已應更求 大德我已白竟餘有羯
磨在汝令可捨此事莫令僧爲汝作
羯磨更犯重罪 若用語者善若不用語者 應作初羯
磨 作初羯磨已應更求 大德我已白作初羯磨竟
餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧
更爲汝作羯磨而犯重罪 若用言者善若不用言者
應作第二羯磨 作第二已應更求云 大德我已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯
重罪 若能捨者善若不能捨者 與說第三羯磨 說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法 衆僧諫彼破僧比丘時復有非法群黨比丘一二三勞多語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘應語言 汝莫作是語言此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等忍
可而此比丘非法語比丘非律語比
丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大
德與僧和合歡喜不諍等如前 羯磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法 時有比丘行惡行汚家見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有恚有怖有癡如是 大

同罪比丘[illegible]

德與僧和合歡喜不諍等如前體亦如律明

諫被擯謗僧法 時有比丘行惡行汙家見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有恚有怖有癡如是同罪比丘有慚者有不慚者諸比丘應語言 大
德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汙他家行惡行可捨此事莫
為僧所呵更犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法 若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須諫我彼比丘諫此比丘言 大德莫自作不可共語
當作可共語大德如法諫諸比丘諸
比丘亦當如法諫大德如是佛弟子
衆得增益展轉相教展轉相諫展轉
懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更
犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法 彼比丘作如是言我知佛所說法行媱欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言 汝莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說行媱欲是障道法
汝今可捨此事莫為僧所呵更犯罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四共解亦如律明呵諫說欲不障道沙弥法同此無異

諫犯罪法 時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言 大
德莫作語是此不應尒大德所作非法
非律非佛所教 然此比丘不[illegible]如法諫勸即便犯戒若[illegible]

[illegible]比丘自知所作是明他諫者非故作犯根本不[illegible]諫者突吉羅若此比丘自知所作非明他諫[illegible]者是故作犯根本不從語者波逸[illegible]

非律非佛所教

七二自知所作是明他諫者非故作犯根本不 諸者實言罪若此比丘自知所作非明他諫
者是故作犯根本不從語者波逸 提若無智人不知諫法應語彼云 汝可問汝
和上阿闍梨學問誦經知諫法已
然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法 謂諸比丘人不現前便僧 羯磨佛言不應人不現前
而作 羯磨者 自今已去為諸比丘結現前毗
尼滅諍應如是說現前毗尼 五種現前謂法毗尼
尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何 毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言
義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處 不來者囑授在現前應可者不可是云何界現
前在界內羯磨 作羯治者是

與憶念毗尼法 時諸比丘實不犯重罪 波羅夷僧伽婆尸沙偷
蘭遮諸比丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不 彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘
言長老憶憶犯問我諸比丘詰問不止佛 言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作如文 自
今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍
應如是說憶念毗尼 云何憶念毗尼彼比 丘此罪更不應犯不應作
憶念 與不癡毗尼法 時有比丘癡狂心亂多 犯衆罪非沙門法言無
齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘 言犯重罪波羅夷偷婆尸沙問言汝憶犯重
罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非 我故作是顛癡耳諸長老不須數見難詰諸比
丘故難詰不止佛言聽僧與作 不癡毗尼白四羯磨乞作如文 自今已去與
諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說
不癡毗尼 云何不癡毗尼彼比丘此 罪更不應犯事又應作憶念
與自言治毗尼法 比丘以天眼清淨見比 丘犯戒不發自言舉出
門外佛言不應如是若於異時亦不應如是
令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪 自

門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自
令已去為諸比丘結自言治滅諍應
如是說自言毗尼是中人現前者受懺悔者是云何自言說
罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也
與多人語毗尼法諸比丘諍事現前不能滅者應多求如法比丘
行舍羅滅諍以籌多求語自令已去為諸比丘結用
多人語滅諍法應如是說用多人語
云何多人語者用多人說持法持毗尼持摩夷
與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後佛言聽宿與彼比丘
非作罪處所自四羯磨應如是與衆僧集已為作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪作法如文作已
瞋行七五之行自令已去為諸比丘結罪處所
滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘
此罪與作舉作憶念者是
與草覆地毗尼法諸比丘作念我曹多犯戒非沙門法亦
作亦說出入无限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗
尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂猶言應滅此諍猶如草覆地自令已去
為諸比丘結如草覆地滅諍法應如
是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪名罪種懺悔者是
諍有四種言罪名罪種犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比
丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓覓罪共語不安求伴勢力安慰其意若
舉作憶念若安此事若不安與事不棄不脫是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說
是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍舉萊對諍律文廣如

雜行篇第十六

結說戒堂法律言不知當於何處說戒佛言應作說戒堂應一处

雜行篇第十六

結説戒堂法 律言不知當於何處説戒 佛言聽作説戒堂應一比丘唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側近草處已應如是作 大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作説戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某處作説戒堂誰諸長老忍僧在某處作説戒堂者默然誰不忍者説僧已忍聽在某處作説戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解説戒堂法 時諸比丘先立説戒堂復欲餘處立聽解前説戒堂然後更結應如是解 大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處説戒堂白如是大德僧聽今僧解某處説戒堂誰諸長老忍僧解某處説戒堂者默然誰不忍者説僧已忍解某處説戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法 時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某房若溫室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者説僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持 若庫藏不堅牢應差守人具德如上若不肯者福饒與粥若故不肯一切所設衣食分與三分等數不肯當如法治

忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守人具德如上若不肯者福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如
是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰
諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默
然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫
藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為己造房法彼比丘若無難無妨處已僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋
無主自為己我今從僧乞處分無難
無妨處三說僧應觀察此比丘為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦不應與處分无難无妨處應與處分作如是與大德
僧聽某甲比丘自求作屋無主自為
己從僧乞處分無難無妨處若僧時
到僧忍聽僧今與某甲比丘處分無
難無妨處白如是大德僧聽某甲比
丘自求作屋無主自為己從僧乞處
分無難無妨處僧今與某甲比丘處分
無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲
比丘處分無難無妨處者默然誰不
忍者說僧已忍與某甲比丘處分無
難無妨處竟僧忍默然故是事如是
持有主造房文同但除有主為異

忍者說僧已忍與某甲比丘處分竟
難無妨處竟僧忍默然故是事如是
持有主造房文同但稱有主為異
與結不失衣法時有比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨患重自忍念言
世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾
痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間
行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比
丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如
是乞
大德僧聽我某甲比丘得乾痟病
此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間
行不堪持行我今從僧乞結不失衣
法三說僧如是與
大德僧聽某甲比丘得乾
痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事
欲人間行不堪持行從僧乞結不失
衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結
不失衣法白如是大德僧聽某甲比
丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因
緣事欲人間行不堪持行從僧乞結
不失衣法今僧與某甲比丘結不失
衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結
不失衣法者默然誰不忍者說僧已
忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍
默然故是事如是持
與作新卧具法時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重白念世尊制
戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧
具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病
卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比
丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞
大德
僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因
緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪

僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因
緣欲人間行有糞掃臥具極重不堪
持行我今從僧乞作新臥具羯磨三說
僧如是與大德僧聽此某甲比丘得乾痟
病欲人間行有糞掃臥具重今從僧
乞作新臥具羯磨若僧時到僧忍聽
僧與此某甲比丘作新臥具羯磨白
如是大德僧聽此某甲比丘得乾痟
病有糞掃臥具重欲人間遊行今從
僧乞更作新臥具羯磨僧與此某甲
比丘更作新臥具羯磨誰諸長老忍
僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘更作新臥具羯磨竟僧忍默然
故是事如是持
與畜杖絡囊法時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛
言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞大德僧
聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛
鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願
僧聽我某甲比丘畜杖絡囊慈愍故
三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘羸
老不能無絡囊盛鉢無杖而行今
從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽
此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而

從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽
此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲
比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲
比丘杖絡囊者黙然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍黙
然故是事如是持

六念法(振僧祇云)

第一念(謂知日數月之大小黑白稱云)此月大(月小稱小)白日一
日乃至十五日(黑月應云)黑月一日乃至十
四十五日(西方本制月有黑白白月純大黑月有小大此土月以三十日為故作)
(念者通知大小即應此方立其月法別言黑白一二日等復順西方本制月日)第二念
(謂知食處食處不定隨其食處稱云)或食僧常食或常乞食
或受彼請或自食等(若無食處稱云)今日念
不背請食第三念(謂知受戒時日歲數稱云)我於某
年某月某日某時一尺木若干影受
具足戒無夏(若有夏者隨夏稱之)第四念(謂知衣鉢緣資
有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云)某衣及鉢具(餘不具者稱云)某
衣及鉢不具念當時具(若悉具足應云)三衣
鉢具(餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云)有某長衣
及藥鉢未作淨念當說淨(若無稱云)無長
衣藥鉢第五念(謂知食之同別勸與衆同稱云)不別衆
食第六念(謂知病不有病者云)我今有病念當療

治(無病者云)我今無病依衆行道

舍請法 若比丘無病及施衣緣一日之中有

治無病者去我今無病依衆行道

捨請法若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若不捨前請受後請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽突吉羅

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食非足正食者謂餅麨乾飯魚及肉若糒初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食一食令飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘所作如是言大德我足食已知是看是此食

作餘食法彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食止汝取食之彼應答言尒作此法已得隨意食

別衆食白入出法別衆者若四人若過四〻若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別衆因緣欲入食當起白言我有某別衆食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘無別衆食因緣從比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出若比丘別衆食咽咽波逸提若有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家囑授法諸比丘大有請處畏慎不敢入城佛言聽請比丘相囑入城若一房者當囑比房比丘作如是言大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知病時作衣時施衣時開不囑授暫囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處詣餘家不至庫藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣家還出如是等皆失前囑授若欲

住者當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽囑授入聚落若獨房者當囑比房比丘作如是言長老一心念我

某甲比丘非時入某聚落至某甲家

為某緣故白長老令知若道由村過若有啓白若喚受請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

尒時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆善業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘如来出世見衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如来為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是尒時佛告諸比丘如来出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如来出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受

丘制呵責羯磨攝取於僧以是一
義故如來出世爲諸比丘制呵責羯
磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持乃至正法久住句句亦如是如是
擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯
磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡
見不捨羯磨撿挍法律所制制受依
止制梵罰制舉制憶念制求聽制自
言制遮阿㝹婆陁制遮說戒制遮自
恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨
制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制
白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與
本日治與摩那埵與出罪制四波羅
夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三
十尼薩耆九十波逸提四波羅提提
舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如
呵責羯磨
尒時佛告諸比丘有二見出家人不
應行非法見法法見非法復有二見
毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有
二見非犯見犯犯見非犯復有二見
輕而見重重而見輕復有二見有餘
見無餘無餘見有餘復有二見麁惡
見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見
非舊法見非舊法非舊法見舊法復有
二見制見非制非制見制復有二見

見非無惡非無惡見無惡復有二見

舊法見非舊法非舊法見舊法復有
二見制見非制非制見制復有二見
說見非說非說見說復有二見酒見
非酒非酒見酒復有二見飲見非飲
非飲見飲復有二見食見非食非食
見食復有二見時見非時非時見時
復有二見淨見不淨不淨見淨復有
二見重見非重非重見重復有二見
難見非難非難見難復有二見無垂
見垂垂見無垂復有二見破見不破
不破見破復有二見種見非種非種
見種復有二見已解義見未解
義見已解復有二見可親見非親非
親見可親復有二見怖見不怖不怖
見怖復有二見道見非道非道見道
復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見
出離復有二見棄見不棄不棄見棄
復有二見見世間常見世間無常復
有二見見世界有際見世界無際復
有二見是身是命身異命異復有二
見有如來滅度無如來滅度復有二
見有無如來滅度非有無如來滅度

於佛法內有如是二見出家人不應
修行若修行如法治佛說如是諸比

見有無如來滅度猶有無如來滅度

於佛法内有如是二見出家人不應
修行若修行如法治佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一恚嗔二懷怨復有二法一慳悋
二難捨復有二法一慳二嫉妒復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二憙諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屛
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屛處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
見犯而不如法懺悔有二法自得

解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺

見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺
悔二若如法懺而彼不受有二法自
得解脫一見罪能如法懺二如法懺
者彼能如法受縛不縛亦如是有二
種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是爲非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是爲法語衆此二衆中法語衆我讚
歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持
復有二衆如法衆不如法衆何等不
如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作
非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯
磨不作毗尼羯磨非法便行是法不
行是爲非法衆何等如法衆若衆中
如法者有力非法者無力如法者得
伴不如法者不得伴作法羯磨不作
非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼

如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讃歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法

教令境內人民亦得安樂生業自恣
無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法
比丘來至如法比丘所隨順教令不
敢違逆若當迯竄不作衆惡尒時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若
在空處任作如法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是
時未入能入未證能證則令諸天人
得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持
尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有
鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如
毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共
諍舉他比丘及有罪者各自觀過當
知此諍不復增長深重得如法如毗
尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘
云何自觀過有罪比丘作是念我犯
如是事彼見我犯非我若不犯者彼
不得見我犯非以我犯故令彼見我
我今應自悔過令彼不復以惡語呵
我我若如是使善法增長是爲比丘
能自觀其過云何舉他比丘自觀其
過彼作如是念彼比丘犯非令我得

我若如是使善法增長是為比丘
能自觀其過云何舉他比丘自觀其
過彼作如是念彼比丘犯非令我得
見若彼不犯非者我則不見以彼犯
非故令我得見若彼自能至誠懺悔
者不令我出惡言如是令善法增長
是為舉他比丘自觀其過若比丘有
諍事舉他比丘有罪比丘能作如是
自觀其過當知此過不復增長如法
如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住
舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持
尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面白世尊言大德是法之
主說言學云何為學佛告諸比丘學
於戒故言學云何學戒增戒學增心
學增慧學是故言學彼增戒學增心
學增慧學時得調伏貪欲嗔恚愚癡
盡彼得貪欲嗔癡盡已不造不善不
近諸惡是故言學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
尒時佛問諸比丘汝云何學云何為
學諸比丘白佛言大德是法之根本
為法之主如世尊向所說我等受持
故言學復有三學增戒學增心學增

如世尊向所說我等受
者言學復有三學增戒學增心學增
慧學此三學得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢果是故當勤精進學此三
學尒時阿難在波羅梨子城雞園中
時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊
已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何
故為諸比丘制增戒學增淨行學增
波羅提木叉學阿難荅言所以尒者
為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊
為諸比丘制戒復問言若比丘得阿
羅漢漏盡彼何所學阿難荅言貪欲
嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所
作已辦名為無學婆羅門言如向所
說便為無學耶阿難荅言如是孔雀
冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告
迦葉比丘言若上座既不學戒亦不
讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒
者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比
丘我不讚歎如是上座何以故若我
讚歎者令諸比丘親近若有親近者
令餘人習學其法若有習學其法長
夜受苦是故迦葉比丘我見如是上
座過失故不讚歎 若中座下座亦如是次有上中下座

座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下座

如法反上句是

爾時佛告諸比丘辟如有驢與群牛
共行自言我亦是牛我亦是牛而驢
毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛
而與牛共行自言是牛如是有癡人
隨逐如法比丘自言是比丘此癡人
無有增戒增心增慧如善比丘與衆
僧共行自言我是比丘是故汝等當
勤修習增戒增心增慧學佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛告諸比丘有三學增戒學增
心學增慧學何等增戒學若比丘
尊重於戒以戒為主不重於定不以
定為主不重於慧不以慧為主彼於
此戒若犯輕者懺悔何以故此中非
如破器破石故若是重戒便應堅持
善住於戒應親近行不毀闕行不染汙
行常如是修習彼斷下五使於上湼
槃不復還此若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主不重於慧不以
慧為主如上若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主重於慧以慧為
主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於
現在前自知得證我生已盡梵行已

主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於
現在前自知得證我生已盡梵行已
立所作已辦不復還此滿足行者具
滿成就不滿足行者得不滿足成就
我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒
增心增慧學何等增戒學若有比丘
具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不
能至如是處能薄三結貪欲嗔恚癡
得斯陁含來生世間便盡苦際若不
能至如是處能斷三結得須陁洹不
墮惡趣決定取道七生天上七生人
中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿
定行少行慧行亦如上若比丘具滿
戒行具滿定行具滿慧行亦如上復
有三學增戒學增心學增慧學何等
增戒學若比丘具足持波羅提木叉
戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等
學諸戒是謂增戒學何等增心學若
比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是
為增心學何等增慧學若比丘如是
知苦諦知集盡道是為增慧學
爾時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘衆說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四

尒時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘衆說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修
多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須誦習
亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比
丘說尋究修多羅毗尼法律時若與
修多羅毗尼法律相應語彼比丘言
長老所說是佛所說審得佛語何以
故我尋究修多羅毗尼法律與共相
應而不違背長老應善持誦習教餘
比丘勿令忘失此是初廣說復次若
比丘如是語長老我於某村某城和
合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗

佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦

不應呵應審定文句尋究修多羅毘
尼撿挍法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毘尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尒何以故我尋究修多羅毘尼法
律不與相應違背於法長老不須誦
習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼
比丘語尋究修多羅毘尼法律與相
應不違背於法應語彼比丘言長老
是佛所說彼衆僧上座及長老亦審
得佛語何以故我尋究修多羅毘尼
法律而與相應無有違背長老應善
持誦習亦教餘人勿令忘失此是第
二廣說（次第三句從知法毘尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法）
（毘尼摩夷一比丘所聞亦如是）是為四廣說佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持
毘尼有五事荅一序二制三重制四
修多羅五隨順修多羅有五法名為
持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒復有五法四法同前第五廣誦
毘尼復有五法四法同前第五住毘
尼而不動復有五法四法同前第五
諍事起善能除滅有五種持律誦戒
[illegible]四部卄三事二不定廣誦三十事

尼而不動復有五法四法同前第五

誦事起善能除滅有五種持律誦戒
序四事十三事二不定廣誦三十事
是初持律若廣誦九十事是第二持
律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣
誦二部戒毗尼是第四持律若都誦
毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不
依住突吉羅夏安居依第五持律若不依住者波逸提持律人有五
功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決
斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼
令正法久住復次有五種犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚
若不知不見五犯者我說此人愚癡
波羅夷乃至突吉羅復次死人有五
不好一不淨二臭三有恐畏四令人
恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處
犯戒人有五過失有身口意業不淨
如彼死屍不淨我說此人亦復如是
或有身口意業不淨惡聲流布如彼
死屍臭氣從出我說此人亦復如是
有身口意業不淨諸善比丘畏避如
彼死屍令人恐怖我說此人亦復如
是有身口意業不淨令諸善比丘見

之生惡心言我云何乃見如是惡人
如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我

是有身口意業不淨令諸善比丘見
之生惡心言我云何乃見如是惡人
如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我
說此人亦復如是有身口意業不淨
者與不善人共住如彼死屍處惡獸
非人共住我說此人亦復如是是為
犯戒人五事過失如彼死屍破戒有
五過失自害為智者所呵有惡名流
布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有
五功德（又上句是）復有五事先未得物不
能得既得不護若隨所在衆若刹利
衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於
中有愧耻無數由旬內沙門婆羅門
稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒
有五功德（又上句是）有五種淨華火淨刀
淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若
剥少皮若都剥若腐爛若破若瘡有
五法令正法疾滅何等五有比丘不
諦受誦憙忘誤文不具足以教餘人
文既不具其義有闕是為第一疾滅
正法復次有比丘為僧中勝人上座
若一國所宗而多不持戒但修諸不
善法放捨戒行不勤精進未得而得
未入而入未證而證後生年少比丘
倣習其行亦多破戒修不善法放捨
戒行不勤精進未得而得未入而入

未入而入未證而證後生年少比丘
微習其行亦多破戒修不善法放捨
戒亦不勤精進未得而得未入而入
未證而證是爲第二疾滅正法復次
有比丘多聞持法持律持摩夷不以
所誦教比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是爲第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍智餘善比丘即便
捨置是爲第四疾滅正法復次有比
丘憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
刀劍互求長短是爲第五疾滅正法
復有五法令正法久住（反上句是）尒時有
異比丘往佛所白言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛告比丘若比
丘在法律中出家不至心爲人說法
亦不至心聽法憶持說復有堅持不
能思惟義趣彼不知義不能如說修
行不能自利亦不利人佛告比丘有
是因緣令法疾滅而不久住大德以
何因緣令法久住（反上句是）
尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若見
下座不應起立彼至僧中不爲雜
說論世俗事若自說法若請人說法

應善知坐起若見上座不應安坐若見
下座不應起立彼至僧中不為雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中
尒時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月
十五日說戒時於露地坐與衆僧俱
前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞
疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答
便起嗔恚佛告諸比丘應審定問彼
人彼人於佛法中無所堪任無所增
長譬如農夫田苗穢稗集生苗葉相
類不別而為妨害乃至秀實方知非
穀之異既知非穀即耘除根本何以
故恐害善苗故比丘亦復如是有惡
比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘
不別乃至不出罪時既出其罪方知
比丘中穢稗之異既知其異應和合
為作滅擯除之何以故恐妨善比丘
故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留
聚其下秕莠隨風除之何以故恐汙
好穀故如是惡比丘行來出入如善
比丘不別乃至不出罪時既出其罪
方知比丘中秕莠穢惡既知已應和
合為作滅擯除之譬如有人須木作

比丘不別乃至不出罪時既出其罪

方知比丘中秋善識惡既知已應和
合為作滅擯除之辟如有人須木作
井欄從城中出手提利斧往彼林中
遍和諸樹若是實中者其聲貞實若
是空中者其聲虛而變而彼空樹根
莖枝葉如貞實者不異至於和時方
知內空既知內空即便斬伐截落枝
葉先去麁樸然後鉆刻細治內外俱
淨以作井欄如是惡比丘行來出入
攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至
不出罪時既出其罪方知沙門中垢
識稊稗空樹若知已即應和合作滅
擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜嗔恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

東塔僧羯磨卷下